

إلى الصلاة ، فساعة تجد الجو المشحون بالتوتر بين الزوج والزوجة وأهلها قل لهم :
المسألة صارت أكبر من حيننا ، فيها نصل ليساعدنا الله على حل هذه المسائل
الصعبة ، وأنا أتحدى ألا يوجد الله حلاً لمشكلة لجأ فيها المسلم إلى الصلاة قبلها .

وهكذا نفهم أن الحق قال : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » لأن
محافظة صلواتكم عليها هي التي تنتهي كل الخلافات ؛ لأن الله لا يكون في بالكم ساعة
ضعفكم وفي ساعة شدتكم فتسلمون للضيق والشدة وتنسون الصلاة ، في الوقت
الذي يكون فيه الإنسان أحوج ما يكون إلى الصلاة . إنك في وقت الضيق والشدة
عليك أن تذهب إلى ربك ، وأقول هذا المثل - والله المثل الأعلى - إن الولد الذي
يضر به أصحابه يذهب إلى أبيه ، كذلك زوجتك إذا أغضبتك تذهب إلى أهلها ،
فكيف لا تذهب إلى ربك وقت شدتك وكربك ؟ .

وهكذا نجد أن قوله الحق : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » جاء في
المكان الصحيح ، وهكذا آية الربا ، جاءت في مكانها هنا وخصوصاً أنه تكلم عن
الربا أولاً ، فثنى الحادثة وسخونة الحدث وينزل هذا القول الكريم . كى يعرف كل
من يريد مالاً زائداً على غير ما شرع الله أنه ميلئ منه البلاء على نفسه وعلى غيره ،
فالبلاء في أحد شمل الجميع : الرماة وضرب الرماة أيضاً .

إذن فكل الدنيا تتعب عندما تخالف متبع الله ، والمال الزائد من غير ما شرع الله
إن لم يترك فقد أذن الله من يأكله بحرب من الله ومن رسول الله .

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا

مُضَاعَفَةً وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣﴾

والربا زيادة في المال ، فهل يؤكل ؟ نعم ، لأن كل المسائل المالية من أجل اللقمة

التي تأكلها ، هذا هو الأصل . والرسول صل الله عليه وسلم يقول : « من أصبح منكم آمناً في سربه مُعاقاً في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا » (١) .

ونعرف أنه عندما يكون الواحد منا في منطقة ليس فيها رغيف خبز ، فلن ننفعه ملكية جبل من الذهب . « لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » ، وقوله سبحانه : « أضعافاً » و « مضاعفة » هو كلام اقتصادي على أحدث نظام ، فالأضعاف هي : الشيء الزائد بحيث إذا قارنته بالأصل صار الأصل ضعيفاً ، فعندما يكون أصل المال مائة - على سبيل المثال - وسيؤخذ عليها عشرون بالمائة كفايدة فيصبح المجموع مائة وعشرين . إذن فالمائة والعشرون تجعل المائة ضعيفة ، هذا هو معنى أضعاف .

فإذا عن معنى « مضاعفة » ؟ إنا سنجد أن المائة والعشرين ستصبح رأس مال جديداً ، وعندما تمر سنة ستأخذ فائدة على المائة وعلى العشرين أيضاً ، إذن فالأضعاف ضوعفت أيضاً ، وهذا ما يسمى بالربح المركب ، وهل معنى هذا أننا نأكله بغير أضعاف مضاعفة ؟ لا ؛ لأن الواقع في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم كان هكذا .

وقد يقول لك واحد : أنا أفهم القرآن وأن المنهي هو الأضعاف المضاعفة ، فإذا لم تكن أضعافاً مضاعفة فهل يصح أن تأخذ ربحاً بسيطاً يتمثل في نسبة فائدة على أصل المال فقط ؟ . ولكن مثل هذا الفائل نرده إلى قول الله :

﴿ وَإِنْ تَبَيَّنَ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

(من الآية ٢٧٩ سورة البقرة)

إن هذا القول الحكيم يوضح أن التوبة تقتضي أن يعود الإنسان إلى حدود رأس ماله ولا يشوب ذلك ربيع بسيط أو مركب . وعندما نجد كلمة « أضعافاً مضاعفة » فهي قد جاءت فقط لبيان الواقع الذي كان سائداً في أيامها .

وبعد ذلك يقول الحق تديلاً للآية : « واتقوا الله لعلكم تفلحون » ونقول دائماً

ساعة نرى كلمة « اتقوا » يعنى اجعلوا بينكم وبين الله وقاية . وهل تكون الوقاية بينكم وبين الله بكل صفات جماله وجلاله ؟ لا ، فالوقاية تكون بما يتعب وما يؤلم ويؤذى ، إذن فاتقوا الله يعنى : اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله من جبروت وقهر وانتقام وقاية ، وعندما يقول الحق : « واتقوا النار » فهى مثل قوله : « واتقوا الله » ، لأن النار جند من جنود صفات الجلال .

وعندما يقول الحق : « لعلكم تفلحون » نعرف أن كلمة « الفلاح » هذه تأتى لترغيب المؤمن فى منهج الله ، وقد جاء الحق بها من الشيء المحسن الذى نراه فى كل وقت ، ونراه لأنه متعلق ببقاء حياتنا ، وهو الزرع والفلاحة ، أنت تحرث وتبذر وتروى ، وبعد ذلك تحصد .

إذن فهو يريد أن يوضح لك أن المتاعب التى فى الحرث ، والمتاعب التى فى البذر ، والمتاعب التى فى السقى كلها متى ترى نتيجةها ؟ أنت ترى النتيجة ساعة الحصاد ، فالفلاح يأخذ (كيلتين) من القمح من مخزنه كى يزرع ربع فدان ، ولا نقول له : أنت أنقصت المخزن ، لأنه أنقص المخزن للزيادة ، ولذلك فالذى لم ينقص من مخزنه ولم يزرع ، يأتى يوم الحصاد يضع يده على خده نادماً ولا ينفع الندم حينئذ !

إن الحق يريد أن يقول لنا : إن المنهج وإن أتعبك ، وإن أخذ من حركتك شيئاً كثيراً إلا أنه سيعود عليك بالخير حسب نيّتك وإقبالك على العمل ، ولقد ضرب لنا الله المثل فى قوله :

﴿ كَذَلِكِ حَبَّةُ أَتَيْتَ سَبْعَ سَنَاقِلَ فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يَضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

(الآية ٢٦١ سورة البقرة)

هذا أمر واضح ، حبة تأخذها منك فتفحص ما عندك ، لكنها تعطيك سبعمائة ، إذن فساعة تؤخذ منك الحبة لا تقل : إنك نقصت ، إنما قدّر أنك ستزيد قدر كذا . ويعطينا الله ذلك المثل فى خلق من خلقه وهو الأرض ،

الأرض الصماء ، أنت تعطيتها حياة فتعطيك سبحانه . فإذا كان خلق من خلق الله وهو الأرض يعطيك أضعاف أضعاف ما أعطيت . أفلا يعطيك رب هذه الأرض أضعافاً مضاعفة ؟ إنه قادر على أجرل العطاء ، هذا هو الفلاحُ على حقيقته ، وبعد ذلك فإنه ساعة يتكلم عن الفلاح يقول لك : إنك لن تأخذ الفلاح فقط ولكنك تنقى النار أيضاً .

ليقول الحق سبحانه :

﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (١٣١)

إذن ففيه مسألتان : سلبٌ لمضرة ، وإيجابٌ منفعة ، إنه يوجب لك منفعة الفلاح ويسلب منك مضرة النار . ولذلك يقول تعالى :

﴿لَنْ يُزَجَّجَ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾

(من الآية ١٨٥ سورة آل عمران)

لأنه إذا زُجَّجَ عن النار ولم يعد في نار ولا في جنة فهذا حسن ، فما بالك إذا زُجَّجَ عن النار وأدخل الجنة ؟ إن هذا هو الفوز الكبير ، وهذا السبب في أن ربنا سبحانه وتعالى ساعة السير على الصراط سيرنا النار ونمر عليها ، لماذا ؟ كي نعرف كيف نجاننا الإيمان من هذه ، وما الوسيلة كي نفلح وننقى النار ؟ إن الوسيلة هي اتباع منهج الله الذي جاء به على لسان رسوله :

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (١٣٢)

وه الرحمة ، تتجلى في ألا يوقعك في المتعة ، أما الشفاء فهو أن تقع في المتعة ثم
تزل عنك ، لذلك فنحن إذا ما أخذنا المنهج من البدء فسنأخذ الرحمة .

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَلَهُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةً ﴾

(من الآية ٨٢ سورة الإسراء)

إن الشفاء هو إزالة للذنب الذي تورطنا فيه ويكون القرآن علاجاً ، والرحمة تتجلى
إذا ما أخذنا المنهج في البداية فلا تأل لنا أية متاعب . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١٢٢ ﴾

والسرعة - كما عرفنا - مقابلها العجلة ، إن السرعة هي : التقدم فيها ينبغي ،
ومعنى أن تتقدم فيها ينبغي : أنك تجعل الحدث يأخذ زمناً أقل ، والمثال على ذلك
عندما يسرع الإنسان بسيارته من القاهرة إلى الإسكندرية فهو يحاول أن يقطع المائتين
والعشرة كيلومترات في زمن أقل ، فبدلاً من أن تأخذ منه ثلاث ساعات في السيارة
فهو يسرع كي تأخذ منه ساعتين . إذن فالسرعة هي : التقدم فيها ينبغي ، وهي
محمودة ، وضدها : الإبطاء . فالسرعة محمودة ، والإبطاء مذموم .

لكن « العجلة » تقدم فيها لا ينبغي ، وهي مذمومة ، مقابلها « التأني » ، والتأني
ممدوح ، إذن فالسرعة محمودة ، ومقابلها الإبطاء مذموم ، والعجلة مذمومة ،
ومقابلها التأني ممدوح ، والمثل الشعبي يقول : في التأني السلامة وفي العجلة
الندامة .

إن الحق يقول : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » أى : اخذوا المغفرة واخذوا الجنة بسرعة ، لأنك لا تعرف كم ستبقى في الدنيا ، إياك أن تؤجل عملاً من أعمال الدين أو عملاً من أعمال الخير ؛ لأنك لا تعرف أنبقى له أم لا . فانتهاز فرصة حياتك واخذ المغفرة واخذ الجنة . هذا هو المعنى الذى يلقى فيه الأثر الشائع « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً » .

الناس تفهمها فهماً يؤولى مطلوباتهم النفسية بمعنى : اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً : يعنى اجمع الكثير من الدنيا كي تكفيك حتى يوم القيامة ، وليس هذا فهماً صحيحاً لكن الصحيح هو أن ما فاتك من أمر الدنيا اليوم فاعتبر أنك ستعيش طويلاً وتأخذ غداً ، أما أمر الآخرة فعليك أن تعجل به .

« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض » ونحن نعرف أن المساحات لها طول وعرض ، لأن الذى طوله كعرضه يكون مربعاً ، إنما الذى عرضه أقل من طوله فنحن نسميه « مستطيلاً » ، ونحن يقول الحق « عرضها السموات والأرض » نعرف أن العرض هو أقل البعدين ، أى أنها أوسع مما نراه ، فكانه شبه البعد الأقل في الجنة بأوسع البعد لما نعرفه وهو السموات والأرض ملتصقة مع بعضها بعضاً فأعطانا أوسع مما نراه . فإذا كان عرضها أوسع مما نعرف فما طولها ؟ أنه حد لا نعرفه نحن .

قد يقول قائل لماذا بين عرضها فقال : « عرضها السموات والأرض » . فابن طولها إذن ؟ ونقول : وهل السموات والأرض هي الكون فقط ؟ إنه سبحانه يقول :

﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾

(من الآية ٢٥٥ سورة البقرة)

ويقول صلى الله عليه وسلم : (ما السموات والأرض وما بينهما إلا كحلقة ألفهاها ملك في فلاة) . اليست هذه من ملك الله ؟

وهكذا نرى أن هذه الجنة قد أُعدت للمؤمنين ، ومعنى « أُعدت » أى هيئت وصُنعت وانتهت المسألة ! يؤكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول :

(عرضت على الجنة ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت)^(١) .

لماذا ؟ لأن الإخبار بالحدث قد يعنى أن الحدث غير موجود وسيوجد من بعد ذلك ، ولكن الوجود للحدث ينفى أن لا يوجد ، لأن وجوده صار واقعاً ، فعندما يقول : « أعدت » فمعناها أمر قد انتهى الحق من إعداده ، ولن يأخذ من خجالات الدنيا ويتنظر إلى أن ترتقى الدنيا عنكم ويأخذ وسائل ومواد مما ارتقيتم ليعد بها الجنة ، لا .

لقد أخبر سبحانه عنها فقال : فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وأعد سبحانه الجنة كلها بـ « كن » ، فعندما يقول : « أعدت » تكون مسألة مفروغاً منها . ومادامت مسألة مفروغاً منها إذن فالصير إليها أو إلى مقابلها مفروغ منه ، والجنة أعدت للمتقين ، فمن هم المتقون ؟

حَبِيبُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٤﴾

هذه بعض من صفات المتقين « والكاظمين الغيظ » لأن المعركة - معركة أحد - ستعطينا هذه الصورة أيضاً . فحمزة وهو سيد الشهداء وعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقتل . ولينه يُقتل فقط ولكنه مُثل به ، وأخذ بضع منه وهو الكبد فلاكته « هند » ، وهذا أمر أكثر من القتل . وهذه معناها ضغن دنيء .

وحينما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مقتل حمزة وقالوا له : إن « هنداً »

(١) رواه البخارى في الأدان ، وابن ماجه في الإلهام ورواه أحمد في المسند .

انخلت كبده ومضغتها ثم لفظتها ، إذ جعلها الله عصية عليها ، قال : « ما كان الله ليعذب بعضاً من حمزة في النار » كأنها مستذهب إلى النار ، ولو أكلتها لتمثلت في جسمها خلأيا ، وعندما ندخل النار فكان بعضاً من حمزة دخل النار ، فلا بد أن ربها يجعل نفسها نجيش وتنهياً للقيء ، وتلفظ تلك البضعة التي لاكتها من كب يد الشهداء .

وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة بأنها أظلم ما لقى . إنها مقتل حمزة فقال : (لئن أظفروا الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلاً منهم) .

وهنا جاء كظم الغيظ لياخذ ذروة الحدث وقمته عند رسول الله في واحد من أحب البشر إليه وفي أكبر حادث أغضبه ، وينزل قول الحق :

﴿ وَإِنْ تَأْقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَوْقَبْتُمْ بِهِ ۚ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ (سورة النمل)

كما نعرف أن ربنا - جل جلاله - لا يتفعل لأحد ؛ لأن الانفعال من الأغيار ، وهذا رسوله فأنزل - سبحانه - عليه : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ويأتي هنا الأمر بكظم الغيظ ، وهو سبحانه يأتي بهذا الأمر في مسألة تخص الرسول وفي حدث « أحد » . وبعد ذلك يشيعها قضية عامة لتكون في السلم كما كانت في الحرب . وتكون مع الناس دون رسول الله ؛ لأنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

« والكاضمين الغيظ » ونعرف أن كل الأمور المعنوية مأخوذة من الحسيات . وأصل الكظم أن تملأ القربة ، والقرب - كما نعرف - كان يحملها « السقاء » في الماضي ، وكانت وعاء نقل الماء عند العرب ، وهي من جلد مدبوغ ، فإذا ملئت القربة بالماء شد على رأسها أي ربط رأسها ربطاً محكمًا بحيث لا يخرج شيء مما فيها ، ويقال عن هذا الفعل : « كظم القربة » أي ملأها وربطها ، والقربة لينة وعندما توضع على ظهر واحد أو على ظهر الدابة فمن ليونتها تخرج الماء فتكظم وتربط بإحكام كي لا يخرج منها شيء .

كذلك الغيظ يفعل في النفس البشرية ، إنه يهيئها ، والله لا يمنع الهياج في النفس لأنه انفعال طبيعي ، والانفعالات الطبيعية لو لم يردها الله لمنع أسبابها في التكرين الإنساني . إنما هو يريد لها لأشياء مثلاً : الغريزة الجنسية ، هو يريد لها لبقاء النوع ، ويضع من التشريع ما يهديها فقط ، وكذلك انفعال الغيظ ، إن الإسلام لا يريد من المؤمن أن يُصَبَّ في قالب من حديد لا عواطف له ، لا ، هو سبحانه يريد للمؤمن أن يفعل للأحداث أيضاً ، لكن الانفعال المناسب للحدث ، الانفعال السامي الانفعال المثمر ، ولا يأتي بالانفعال المدمر .

لذلك يقول الحق :

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَرِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا
سُجَّدًا يَقْتَضُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الفتح)

فالمؤمن ليس مطبوعاً على الشدة ، ولا على الرحمة ، ولكن الموقف هو الذي يصنع عواطف الإنسان ، فالحق سبحانه يقول :

﴿ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة المائدة)

وهل هناك من هو ذليل عزيز معاً ؟ نقول : المنهج الإيماني يجعل المؤمن هكذا ، ذلة على أخيه المؤمن وعزة على الكافر . إذن فالإسلام لا يصب المؤمنين في قالب كي لا يفعلوا في الأحداث .

ومثال آخر : ألم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين مات ابنه إبراهيم ؟ لقد انفعال وبكى وحزن . إن الله لا يريد المؤمن من حجر . بل هو يريد المؤمن أن يفعل للأحداث ولكن يجعل الانفعال على قدر الحدث ، ولذلك قال سيدنا رسول الله عند فراق ابنه : (إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك

يا إبراهيم لمحزونون (١).

ولا نقول لحظة الانفعال ما يسخط الرب . بل انفعال موجه ، والغيظ يحتاج إليه المؤمن حينما يهيج دفاعاً عن منهج الله ، ولكن على المؤمن أن يكظمه . . . أي لا يجعل الانفعال غالباً على حسن السلوك والتدبير . والكظم - كما قلنا - مأخوذ من أمر بحس . مثال ذلك : نحن نعرف أن الإبل أو العجياوات التي لها معدتان ، واحدة يُخزّن فيها الطعام ، وأخرى يتغذى منها مباشرة كالجمل مثلاً ، إنه يحجز .

ومعنى : يحجز الجمل أي يسترجم الطعام من المعدة الإضافية ويضعفه ، هذا هو الاجترار . فإذا امتنع الجمل عن الاجترار يقال : إن الجمل قد كظم . والحق سبحانه يقول : «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» .

وقلنا : إن هناك فرقاً بين الانفعال في ذاته « فقد يبقى في النفس وتكظمه » ومعنى كظم الانفعال : أن الإنسان يستطيع أن يخرج به إلى حيز النزوع الانفعالي ، ولكنه يكبح جماح هذا الانفعال . أما العفو فهو أن تخرج الغيظ من قلبك ، وكان الأمر لم يحدث ، وهذه هي مرتبة ثانية . أما المرتبة الثالثة فهي : أن تنفعل انفعالاً مقابلاً أي أنك لا تقف عند هذا الحد فحسب ، بل إنك تستبدل بالإساءة الإحسان إلى من أساء إليك . إذن فهناك ثلاث مراحل : الأولى : كظم الغيظ . والثانية : العفو . والثالثة : أن يتجاوز الإنسان الكظم والعفو بأن يحسن إلى المسيء إليه .

وهذا هو الارتقاء في مراتب اليقين ؛ لأنك إن لم تكظم غيظك وتنقل ، فالقابل لك أيضاً لن يستطيع أن يضبط انفعاله بحيث يساوي انفعالك ، ويمتلئ تجاهك بالحدة والغضب ، وقد يظل الغيظ نامياً وربما ورث أجيالاً من أبناء وأحفاد . لكن إذا ما كظمت الغيظ ، فقد يحجل الذي أمامك من نفسه وتنتهي المسألة .

« والعافين عن الناس » مأخوذة من « عفى على الأثر » والأثر ما يتركه سير الناس

(١) رواه البخاري في الجنائز ، ومسلم في الفضائل ، وابن عسك في الجنائز ورود أحد في السنن .

في الصحراء مثلاً ، ثم تأتي الريح لتسحق هذا الأثر . ويقول الحق في تدليل الآية :
« والله يحب المحسنين » .

وقلنا في فلسفة ذلك : إننا جميعاً صنعة الله ، والخلق كلهم عيال الله . وما دمتنا
كلنا عيال الله فعندما يُسيء واحد لآخر فانه يقف في صف الذي أسيء إليه ، ويعطيه
من رحمته ومن عفوه ومن حنائه أشياء كثيرة . وهكذا يكون المساء إليه قد كسب .
أليس من واجب المساء إليه أن يحسن للمسيء ؟ .

لكن العقل البشري يفقد ذكاءه في مواقف الغضب ؛ فالذي يسيء إلى إنسان
يعسبه عدواً . لكن على الواحد منا أن يفهم أن الذي يسيء إليك إنما يجعل الله في
جانبك ؛ فالذي نالك من إيذائه هو أكثر مما سلبك هذا الإيذاء . هنا يجب أن تكون
حسن الإيمان وتعطي السيء إليك حسنة .

ويضيف الحق من بعد ذلك في صفات أهل الجنة :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ بِهِمْ وَمَنْ
يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا
فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾

والفاحشة هي: الذنب الفظيع . فهل معنى ذلك أن الرمة في غزوة أحد حين تركوا
مواقعهم ، قد خرجوا من الإيمان ؟ لا ، إنها زلة فقط ، لكنها اعتبرت كبيرة من
الكبائر لمن أشار على المؤمنين أن ينزلوا ، واعتبرت صغيرة لمن حُرّض - بالبناء للمفعول -
على أن ينزل من موقعه .

إذن فهو قول مناسب : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله » وجاء الحق هنا بـ « ذكروا الله » كتنبيه لنا إلى أن من يفعل الفاحشة أو يظلم نفسه هو من نسي الله ، فلحظة فعل الفاحشة أو ظلم النفس لا يكون الله على بال الإنسان الفاعل للفاحشة أو على بال من ظلم نفسه ، والذي يُجرى الإنسان على المحصية ليحقق لنفسه شهوة ، أنه لم ير الله ولم ير جزاءه وعقابه في الآخرة ماثلاً أمامه ، ولو تصور هذا لامتنع عن الفاحشة .

وكذلك الذي يهمل في الطاعة أيضاً ، لم يذكر الله وعطاءه للمتقين . ولو ذكر الله وعطاءه للمتقين لما تكاسل عن طاعة الله . ولذلك يقول الحق : « ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » فمن يستغفر لذنبه فقد ذكر الله .

وموقف العلماء من الفاحشة فيه اختلاف . بعض العلماء قال : إنها الكبيرة من الكبائر ، وظلم النفس صغيرة من الصغائر . وقال بعض آخر من العلماء : إن الفاحشة هي الزنا ؛ لأن القرآن نص عليها ، ومادون ذلك هو الصغيرة .

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا كبيرة مع الاستغفار . ولا صغيرة مع الإصرار)^(١)

فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز عن أخطائه ويقول : هذه صغيرة وتلك صغيرة لأن الصغيرة مع الصغيرة تصبح كبيرة . وحين ننظر إلى قول الله تعالى : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ، نجد أن الذي فعل الفاحشة ظلم لنفسه أيضاً لأنه حقق لنفسه شهوة عارضة ، وأبقى على نفسه عذاباً خالداً .

ولماذا لم يقل الحق إذن : والذين ظلموا أنفسهم فقط ؟ أي يكون العطف بـ (الواو) لا بـ (أو) ؛ لأن الحق يريد أن يوضح لنا الاختلاف بين فعل الفاحشة وظلم النفس .

لأن الذي يفعل الفاحشة إنما يحقق لنفسه شهوة أو متعة ولو عاجلة ، لكن الذي

(١) رواه أبو الشيخ والديلمي عن ابن عباس رفته ، ورواه البيهقي - عن ابن عباس - مرفوعاً ، وله شاهد عند البغوي ، ومن جهة الديلمي عن أنس مرفوعاً ، وأخرجه الطبراني عن أنس مرفوعاً - ورواه أحمد - وفطوف غز وجدي في كتابه استغفاراً كثيراً ، لكن في إسناده بشر من عبيد الفارسي متروك

يظلم نفسه يذنب الذنب ولا يعود عليه شيء من النفع ؛ فالذى يشهد الزور - على سبيل المثال - إنه لا يحقق لنفسه النفع ، ولكن النفع يعود للمشهود له زوراً . إن شاهد الزور يظلم نفسه لأنه لم يلب حاجته عاجلة لغيره ، ولم ينقذ نفسه من عذاب الآخرة . أما الإنسان الذى يرتكب الفاحشة فهو قد أخذ متعة فى الدنيا ، وبعد ذلك ينال العقاب فى الآخرة .

لكن الظالم لنفسه لا يفيد نفسه ، بل يضر نفسه ؛ فالذى هو شر أن يبيع دينك بدنك ؛ إنك فى هذه الحالة قد تأخذ متعة من الدنيا وأمد الدنيا قليل . والحق لم يأت عن متاع الدنيا ، ولكنه قال عنه : « قل متاع الدنيا قليل » . وهناك من يبيع دينه بدنيا غيره ، وهو لا يأخذ شيئاً ويظلم نفسه .

ويقول الحق : « فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله » . ومعنى « ذنب » هو مخالفة لتوجيه منهج . فقد جاء أمر من المنهج ولم يتقذ الأمر . وجاء نهي من المنهج فلم يلتزم به . ولا يسمى ذنباً إلا حين يعرفنا الله الذنوب ، ذلك هو تقنين السماء . وفى مجال التقنين البشرى نقول : لا نجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بنجريم .

وهذا يعنى ضرورة إيضاح ما يعتبر جريمة ؛ حتى يمكن أن يحدث العقاب عليها ، ولا تكون هناك جريمة إلا بنص عليها . أى أنه يتم النص على الجريمة قبل أن ينص على العفوية ، فما بالناس بمنهج الله ؟ إنه يعرفنا الذنوب أولاً ، وبعد ذلك يحدد العقوبات التى يستحقها مرتكب الذنب .

ولنتنبه إلى قول الحق : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » إذن فالاستغفار ليس أن تردف الذنب بقولك : استغفر الله لا . إن على الإنسان أن يردف الذنب بقوله : استغفر الله وأن يصبر على ألا يفعل الذنب أبداً .

وليس معنى هذا ألا يقع الذنب منك مرة أخرى ؛ إن الذنب قد يقع منك ، ولكن ساعة أن تستغفر نصر على عدم العودة ، إن الذنب قد يقع ، ولكن بشرط ألا

يكون بنية مُسبقة ، وتقول لنفسك : سأرتكب الذنب ، وأستغفر لنفسي بعد ذلك .
إنك بهذا تكون كالمتهزيء بربك ، فضلا على أنك قد تصنع الذنب ولا يهلك الله
لستغفر . وقوله الحق : « ولم يهتدوا على ما فعلوا » وهم يعلمون ، يوضح لنا أنه
لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص .

إن الحق يعلمنا ويعرفنا أولاً ما هو الذنب ؟ وما هو العقاب ؟ وكيفية الاستغفار ؟
ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ أُولَٰئِكَ جَزَاءُكُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعَمَ
أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ (١٧٦)

« أولئك ، إشارة إلى ما تقدم في قوله سبحانه :

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١٧٣)

(سورة آل عمران)

مع بيان أوصاف المتقين في قوله :

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَلِيمِ وَالْغِيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَأَقْرَبُ عَنِ الْمُجْسِمِينَ ﴾

(الآية ١٢٤ سورة آل عمران)

إنهم ينفقون في السراء نفقة الشكر . وينفقون في الضراء نفقة الذكر والتضرع ،

لأن النعمة حين توجد براء تحتاج إلى شكر لهذه النعمة ، والنعمة حين تنفق في الضراء .
تقتضي ضراعة إلى الله ليخرج عن المنق آثار النعمة والضراء . إذن فهم ينفقون
سواء أكانوا في عسر ، أم كانوا في يسر .

إن كثيراً من الناس ينسيهم اليسر أن الله أنعم عليهم ويظنون أن النعمة قد جاءت
عن علم منهم . وبعض الناس تلهيهم النعمة عن أن يحسوا باللام الغير ويشغلوا
بالام أنفسهم . لكن المؤمنين لا ينسون ربهم أبداً . وأمره بالإنفاق في العسر
واليسر . ولذلك قالوا : فلان لا يقبض يده في يوم العرس ولا في يوم الحبس .

وتتابع أوصاف المتقين :

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٥﴾ ﴾

(سورة آل عمران)

وفي ذلك لون من تطمين المؤمن على اختيار نفسه ، وعلى أنه عندما يستحيب مرة
لنزغات الشيطان ، فهذه لا تخرجه من حظيرة التقوى ، لأن الله جعل ذلك من
أوصاف المتقين . فالفاحشة التي تكون من نزغ الشيطان وذكر العباد لله بعدها ،
واستغفارهم مع الإصرار على عدم العودة ، لا تخرجهم أبداً عن وصفهم بأنهم
متقون . لأن الحق هو الغفور : « ومن يغفر الذنوب إلا الله » .

إنهم قد أخبروا بذلك ، فلم يحرم الحق أحداً إلا بنصر ، ولم يعاقب إلا بجريمة .
وقول الحق سبحانه : « أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم » هو إشارة لكل ما سبق .
ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل للعاملين بهذا العمل من التقوى قوسين :
القوس الأول الذي ابتدأ به هو قوله الحق : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » .

والقوس الثاني هو الذي أنهى الأمر : « أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات
تجري من تحتها الأنهار » .

فالجنة الأولى التي ذكرها الله إلهاباً للعواطف النفسية لتقبل على ما يؤدي لهذه الجنة ، وبعد ذلك ذكر الأوصاف والأصناف وجعل الجنة أجراً . « ونعم أجر العاملين » .

والأجر عادة هو ما يأخذه العامل نتيجة العمل . والأجر حين يأخذه العامل نتيجة لعمل يتوقف على تقييم العمل عند صاحب العمل نفسه . فزيادة الأجر وتقصه تقدير من صاحب العمل ، وأيضاً تقدير للعامل . فإن طلب أصحاب عمل متعددون عاملاً محدداً فله أن يطلب زيادة ، وإن لم يطلبه أحد فهو يقبل أول عرض من الأجر نظير أداء العمل .

إذن فالمسألة مسألة حاجة من صاحب عمل ، أو حاجة من عامل ، وحين ننظر إلى الصفة في الآخرة نجد أنها بين إله لا يحتاج إلى عملك . ومع أنه لا يحتاج إلى عملك جعل لعملك أجراً .

ما هذه المسألة ؟ . هو ليس محتاجاً إلى عملك ، ويعطيك أجراً على عملك ويقول لك : إن هذا الأجر هو الحد الأدنى ، لكن لي أنا أن أضعف هذا الأجر ، ولي أن أتفضل عليك بما فوق الأجر . فكم مرحلة إذن ؟ إنها ثلاث مراحل ، مع أنه سبحانه لا يستفيد من هذا العمل إلا أنه وضع ثلاث مراتب للأجر .

إذن فالمسألة من جهة واحدة هي جهتك أنت أيها العبد ، أنت تحتاج إلى خالقك وهو لا يحتاج إليك ، ومع ذلك يعطيك الإله الحق الأجر لا على قدر العمل فقط ، ولكن فرق ذلك بكثير . إن الذي تعمل له يوماً من العباد قد يعطيك - على سبيل المثال - ما يكفيك قوت يوم ، أو قوت يوم ونصف يوم . ولكنتك حين تأخذ الأجر من يد الله فإنه يعطيك أجراً لا تنتهي مدة إنفاقه ؛ فهو القائل : « ونعم أجر العاملين » .

هذا هو الأجر الذي يقال فيه : نعم هذا الأجر ؛ لأنه أجر لا يتناسب مع مجهودي ، بل يفوق كل ما بذلت من جهد وقادم من جهة لا تحتاج إلى هذا المجهود .

إنه سبحانه متفضل على أولاً . ومتفضل على أخيراً ، ليدل الحق سبحانه وتعالى على
أنك - أيها العبد - حين تعمل الطاعة يعود أثر الطاعة على نفسك ومع ذلك فهو يعطيك
أجراً على ما فعلت .

وأوضحنا أن هذه الآيات جاءت بين آيات معركة أحد إرشاداً واستشعاراً للأحداث
التي وقعت في أحد ، حتى إذا عاش الإنسان في تصور الأحداث فالأحداث تكون
سابقة ، ويكون التقاط العبرة منها قريباً إلى النفس ، لأن لها واقعاً يُحتملها ويؤكد لها .
والحق سبحانه وتعالى يقول من بعد ذلك :

﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴾

أي أنتم لستم بدعاً في هذه المسألة . « دخلت » تعني « مضت » ، أي حصلت
واقعا في أزمان سبقت هذا الكلام . وعادة فالأخبار التي يتكلم بها الإنسان مرة تكون
خبراً يحتمل الصدق والكذب ، لكن هذه المسألة لا تحتاج إلى صدق أو كذب ؛ لأن
الواقع ليس أمراً مستقبلاً ، ولكنه أمر قد سبق ، فبمجرد أن يحىء الكلام لا ننظر
واقعا يؤكد صدق الكلام ، لأن الواقع قد حدث من قبل ، فيقول سبحانه : « قد
خلت من قبلكم سنن » .

والسنن هي الطرق التي يصرف الله بها كونه بما يحقق مصلحة ذلك الكون ؛
ليضمن للإنسان - السيد في هذا الكون - ما يحقق مصلحته ، ومصلحة الإنسان تتمثل
في أن يسود الحق في حياة الإنسان المختار كما ساد الحق في الكون المسير قبل الإنسان .

وقد قلنا إن في هذا الكون تسخييراً : أي لا إرادة له ، لا إرادة للجهاد ولا للنهات .